

سُورَةُ هُودٍ

٥٦٤.٣

إذن: الجوارح خادمة مطيعة مُسخَّرة لذلك الإنسان وإرادته ، لكن الأمر يختلف في الآخرة ، حيث لا أمر لأحد إلا الله .

والحق سبحانه القائل :

﴿ .. لَمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ (١١) ﴾ [غافر]

فالجوارح تقول يوم القيامة لأصحابها: كنا تفعل ما تأمرونا به من المعاصي رغبتاً عنا ، لأننا كنا مُسخَّرين لكم في الدنيا ، والآن انحلت إرادتكم عنا فقلنا ما أجبرتمونا على فعله .

وهكذا تعترف الأشهاد ، مصداقاً لقول الحق سبحانه:

﴿ .. وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى

الظَّالِمِينَ (١٨) ﴾ [هود]

وما داموا قد كذبوا على ربهم ، فالكذب عليه هو الله ، ولا بد أن يطردوهم من الرحمة ، وهم قد ارتكبوا قمة الظلم وهو الشرك به والإلحاد^(١) وإنكار الرسول ﷺ والرسالة .

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك :

﴿ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ
مُكْفِرُونَ (١٩) ﴾

(١) الملحد: العادل المائل عن الحق المدخل فيه ما ليس منه . يقال: قد ألحد في الدين أي: حاد عنه . والإلحاد

الظلم في الحرم ، وهو أيضاً الشك في الله ، والميل عن الإيمان به . [انظر: لسان العرب - مادة لحد] .

(٢) عوج: مائل وانحني ولم يكن معتدلاً . وعوجاً عوجاً (يفتح العين والواو) ، وعوجاً (يكسر العين ويفتح

الواو) . قال تعالى: ﴿ قَرَأْنَا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ .. (٢٨) ﴾ [الزمر] أي: قرأنا مستقيماً في مبادئه

وأحكامه . وقال تعالى: ﴿ وَيَعْرِفْنَاهَا عِوَجًا .. (٢٥) ﴾ [هود] أي: أن الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله

يريدون سبيل الله معوجة . [القاموس القويم] .

وهنا يحدثنا القرآن عن هؤلاء الذين كفروا بالله وآياته ورسوله ﷺ ، ولم يكتفوا بكفرهم ، بل تمادوا وأرادوا أن يصدوا غيرهم عن الإيمان . وبذلك تعدوا في الجريمة ، فبعد أن أوجروا في ذواتهم ؛ أرادوا لغيرهم أن يُجرم .

وسبق أن أنزل الحق سبحانه خطاباً خاصاً بأهل الكتاب ، الذين سبق لهم الإيمان برسول سابق على رسول الله ﷺ ، ولكن أعمامهم الطمع في السلطة الزمنية فطمسوا الآيات المبشرة برسول الله في كتبهم ، وهم بذلك إنما صدوا عن سبيل الله ، وأرادوا أن تسير الحياة معوجة .

يقول الحق سبحانه :

﴿ قُلْ يَسْأَلُ الْكِتَابَ لِمَ تُصَدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ تَبَيَّنَ عَوجُهُ وَأَنْتُمْ شُهَدَاءُ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ (١٩)

[آل عمران]

وقد أرسل الحق سبحانه رسوله ﷺ ليعدل العوج من أمور المتهج . والعوج هو عدم الاستقامة والسواتية ، وقد يكون في القيم ، وهي ما قد خفى في المعنويات ، فنقول : أخلاق فلان فيها عرج ، وأمانة فلان فيها عوج .

ويقول الحق سبحانه :

﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا ۖ ۝ (١) ﴾

[الكهف]

وهنا في الآية التي نحن بصدد خواطرنا عنها يقول الله سبحانه :

[هود]

﴿ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا ۖ ۝ (١٩) ﴾

(١) ﴿وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا﴾ : أى : أنه قرآن مستقيم سليم في أحكامه وعبادته ولا اعوجاج فيه . [القاموس القويم] ينصرف .

سُورَةُ هُودٍ

٥٦٤٠٥

أما في الأمور المحسنة فلا يقال : «عوج» ، بل يقال : «عَوَج» ، فأنت إذا رأيت شيئاً معوجاً في الأمور المحسنة تقول : «عَوَج»^(١) .

لكننا نقرأ في القرآن قول الحق سبحانه :

﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا (١٠٥) فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا (١٠٦) لَا تَرَى فِيهَا عِرْبًا وَلَا أَمْتًا (١٠٧)﴾ [طه]

وقد أوردناها الحق سبحانه هنا بهذا الشكل لدقة الأداء القرآني ؛ لأن هناك عوجاً حسيّاً يحسه الإنسان ، مثلما يسير الإنسان في الصحراء ؛ فيجد الطريق مبسطاً ثم يرتفع إلى رابية ثم يتبسط مرة أخرى ، ثم يقف في الطريق جبل ، ثم يتزل إلى وادٍ ، وأي إنسان يرى مثل هذا الطريق يجد فيه عوجاً .

أما إذا كنت ترى الأرض مبسوطة مسطوحة كالأرض الزراعية ، فقد تظن أنها أرض مستوية ، ولكنها ليست كذلك ؛ يدلّل أن الفلاح حين يغمر الأرض بالمياه ، يجد بقعة من الأرض قد غرقت بالماء ، وقطعة أخرى من نفس الأرض لم تغمسها المياه ، وبذلك نعرف أن الأرض فيها عوج لحظة أن جاء الماء ، والماء - كما نعلم - هو ميزان كل الأشياء المسطوحة .

(١) قال ابن منظور في اللسان (مادة عوج) : «هو يشخ العين مختص بكل شخص مرئي كالأجسام ، وبالكسرة بما ليس برئي كالرأى والقول ، وقيل : الكسر يقال فيها معاً ، والأول أكثر» .

(٢) ﴿فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا﴾ : القاع : الأرض المستوية المنخفضة عما حولها ، والصفصف : الأرض المسطوية . أي : أن الجبال تزول ، فلا يكون لها أثر . [القاموس القويم] .

وذكر ابن كثير في تفسيره أن الله تعالى يذهب الجبال عن أماكنها ويحرقها ويُسبِرُها ، فيجعلها - أي : الأرض - قاعاً صفصفاً ، أي : بساطاً راحلاً ، والقاع هو المستوى من الأرض ، والصفصف تأكيد لمعنى استواء الأرض يومئذ . وقيل : الذي لا نبات فيه والأول أولى وإن كان الآخر مراداً أيضاً باللازم ولهذا قال : ﴿لَا تَرَى فِيهَا عِرْبًا وَلَا أَمْتًا﴾ أي : لا ترى في الأرض يومئذ وادياً ولا رابية ولا مكاناً منخفضاً ولا مرتفعاً . قاله ابن عباس وعكرمة وآخرون . (ابن كثير ٣/ ١٦٥) .

(٣) ﴿لَا تَرَى فِيهَا عِرْبًا وَلَا أَمْتًا﴾ [طه] (١٠٦) : أي : أنها مسلمة مستوية ، لا انحراف فيها بعنة ولا يسرة ، فلا ميل فيها مطلقاً ولا انخفاض فيها ولا ارتفاع . [القاموس القويم] .

ولذلك حين نريد أن نحكم استواء جدار أو أرض ، فنحن نأتي بميزان الماء ؛ لأنه يمنع حدوث أى عوج مهما بلغ هذا العوج من اللطف والدقة التي قد لا تراها العين المجردة .

وفي يوم القيامة يأتي أصحاب العوج في العقيدة ، ويصورهم الحق سبحانه في قوله :

﴿يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا ۝١٨﴾ [طه]

هم - إذن - يصطفون بلا اعوجاج ، كما يصطف المجرمون تبعاً لأوامر من يقردهم إلى السجن ، في ذلة وصغار^(١) ولا ينطقون إلا همساً .
وهنا يقول الحق سبحانه :

﴿الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَمُوجُّونَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ۝١٩﴾ [هود]

والسبب في صدّهم عن سبيل الله أنهم يريدون الحال مُعَوَّجاً ومائلًا ، وأن يُنْفَرُوا الناس من الإيمان ليضمنوا لأنفسهم السلطة الزمنية ويفسدون في الأرض ؛ لأن مجيء الإصلاح بالإيمان أمر يزعجهم تماماً ، ويسلب منهم ما ينتفعون به بالفساد .

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك :

(١) ﴿يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ﴾ أى : يوم القيامة الذي يرون فيه هذه الأحوال والأحوال فيستجيبون مسارعين إلى الداعي حيثما أمروا بأدروا إليه ، ولو كان هذا في الدنيا لكان أنفع لهم . وقال قتادة : لا عوج له أى : لا يميلون عنه وخشعت : سكنت . [تفسير ابن كثير : ١٦٥/٣] .

(٢) خشعت الأصوات : خفتت وهدأت ، كناية عن شدة الرهبة والخوف يوم القيامة . [القاموس القويح - ١٩٤/١]

(٣) الصغار (يفتح الصاد للشدة) : الخضر في غل وهانة . [لسان العرب - مادة : صغر]

﴿أُولَئِكَ لَمْ يَكُونُوا مُعْجِزِينَ^(١) فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ
دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ يُضْعِفُ لَهُمْ الْعَذَابُ مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ
السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ ﴿٥﴾﴾

والإعجاز هو الامتناع ، وأعجزت فلاناً ، أى : برهنت على أنه ممتنع
عن الأمر وغير قادر عليه .

وقد تجلّى الإعجاز - على سبيل المثال - فى عجز هؤلاء الذين أنكروا
أن القرآن معجزة أن يأتى بأية من مثله .

والمعجز فى الأرض هو من لا تقدر عليه .

ويبين لنا الحق سبحانه فى هذه الآية أن هؤلاء الكافرين لا يُعجزون الله
فى الأرض ، بدليل أن هناك مخازج من أم قد سبقت وكفرت ، فمنهم من
أخذته الريح ، ومنهم من خسف الله بهم الأرض ، ومنهم من غرق ، وإذا
انتقلوا إلى الآخرة فليس لهم ولى أو نصير من دون الله ، لأن الولى هو
القريب منك ، ولا يقرب منك إلا من تحبه . ومن ترجو خيره .

فإذا قَرَّبَ منك إنسان له مواهب فوق مواهبك ، نضح عليك من
مواهبه ، وإذا كان من يقرب منك قوياً وأنت ضعيف ، ففي قوته سياج
لك ، وإن كان غيباً ، فغناه ينضح عليك ، وإن كان عالماً أفادك بعلمه ،
وإن كان حليماً أفادك بحلمه لحظة غضبك ، وكل صاحب موهبة تعلو
موهبتك وأنت قريب منه ، فسوف يفيدك من موهبته .

(١) أعجزه : جعله عاجزاً عن نيله وأفلت منه ، فلم يقدر عليه . قال تعالى : ﴿ .. إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ ﴾ (٥٥) [الأنفال] أى : لا يعجزون الله إحراكتهم وتعذيبهم وأخذهم بذنوبهم ، فلن يفلتوا . وقال تعالى :
﴿ لَا تَحْسِبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا أَرْأَاهُمُ إِلَّا قُلُوبًا ﴾ (٥٦) [النور] . [القاموس القويم - ٧/٢]

والولى هو النصير أيضاً ؛ لأنك أول ما تستصرخ سبأني لك القريب منك .
وهؤلاء الذين يصدون عن سبيل الله لن يجدوا ولياً ولا نصيراً فى الآخرة -
وان وجدوه فى الدنيا - لأن كل إنسان فى الآخرة سيكون مشغولاً بنفسه :

﴿ يَوْمَ تَرَوُنَّهَا نَذْلٌ ^(١) كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ
حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ ^(٢) ﴾
[الحج]

ويقول الحق سبحانه :

﴿ بَنَاتِهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ وَأَخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ
وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَارٌ ^(٣) عَنِ وَالِدِهِ شَيْئًا .. ^(٤) ﴾
[لقمان]

وكذلك يقول الحق سبحانه :

﴿ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ ^(٥) وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ ^(٦) وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ ^(٧) لِكُلِّ
أَمْرٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ ^(٨) ﴾
[عبس]

إذن : فهؤلاء الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله لا يُعجزون الله فى
الأرض ، ولا يجدون الولي أو النصير فى الآخرة ، بل :

﴿ يُضَاعَفُ لَهُمُ الْعَذَابُ .. ^(٩) ﴾
[هود]

(١) نذل : نغلل عما أرضعه ، كناية عن شدة الهول والفرح . والذهول عن الشيء : تركه عن عمد أو الغفلة عنه ونسيانه لشغل . [لسان العرب - مادة : فعل] .

(٢) جاز : اسم فاعل من الفعل جزى . وجزى عنه : قضى الحق نيابة عنه أو كفى بدلاً منه فى أمر . وقال تعالى : ﴿ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ مِنْ نَفْسٍ شَيْئًا .. ^(١٨) ﴾ [البقرة] .

أى : لا تغنى ولا تقضى . والمراد بقوله تعالى : ﴿ وَأَخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَارٌ مِنْ وَالِدِهِ شَيْئًا .. ^(٣) ﴾ [لقمان] . أى : أن كلا منهما غير دافع عن الآخر شيئاً من العذاب [القاسم من التقويم] بتصرف .

سُورَةُ هُودٍ

٦٤٠٩

ونحن نفهم الضَّعْفَ على أنه الشيء يصير مرتين ، ونظن أن في ذلك قوة ، ونقول : لا ؛ لأن الذي يأتي ليسند الشيء الأول ويشفع له ، كان الأول بالنسبة له ضعيف .

إذن : فالمُضَاعَفَةُ هي التي تظهر ضعف الشيء الذي يحتاج إلى ما يدعمه .
ومُضَاعَفَةُ العذاب أمر منطقي لهؤلاء الذين أرادوا الأمر عوجاً ، وصدوا عن سبيل الله تعالى ، وأرادوا بذلك إضلال غيرهم .

وقول الحق سبحانه :

﴿ يُضَاعَفُ لَهُمُ الْعَذَابُ .. ﴾ (٢٠)

[هود]

لا يتناقض مع قوله الحق :

﴿ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ^(١) .. ﴾ (٥٦)

[الأنعام]

لأن هؤلاء الذين صدوا عن سبيل الله ليس لهم وزر واحد ، بل لهم وزران : وزر الضلال في ذواتهم ، ووزر الإضلال لغيرهم .

وهناك آية تقول :

﴿ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ^(٢) ﴾ (٦٨) يُضَاعَفُ لَهُ

[الفرقان]

الْعَذَابُ .. ﴾ (٦٩)

أى : أن مَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَى مُضَاعَفَةً للعذاب .. لماذا ؟

(١) وزر الشيء يزره وزراً : حمّله . ويأتي في الأحمال الثقيلة ، ويستعار للدنوب . والمراد بقوله تعالى : ﴿ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى .. ﴾ (٥٦) [الأنعام] . أى : لا تحمل نفس ظن نفس أخرى . [القاموس القويم] .

(٢) ومن يفعل ذلك يلقى أثاماً : أى : أن من يفعل تلك الدنوب والآثام يلقى جزاء إثمه ويعاقب عليه . والآثم : فعل ما نهى الله تعالى عنه . [القاموس القويم] .

لأنه كان أسوة لغيره في أن يرتكب نفس الجرم .

والحق سبحانه وتعالى لا يريد للذنوب أن تنتشر ، ولذلك نجد الحق سبحانه وتعالى يحض على أن يرى المؤمنون من ارتكب الجرم لحظة العقاب ، مثلما يقول سبحانه في الزنا :

﴿ .. وَلْيَشْهَدْ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ (٢)

[النور]

وحين يرى المؤمنون وقرع العقوبة على جريمة ما ، ففي ذلك تحذير من ارتكاب الجرم ، وخذ من وقوع الجرائم .

وهنا في الآية التي نحن بصدد خواتمها عنها يضاعف العذاب لأولئك الذين صدّوا عن سبيل الله ، وأرادوا إضلال غيرهم ، فارتكبوا جريمتين :
أولاهما : ضلالهم .

والثانية : إضلالهم لغيرهم .

ولذلك نجد بعضاً من الذين أضلّوا يقولون يوم القيامة :

﴿ .. رَبَّنَا أَرْنَا الَّذِينَ أَضَلَّانَا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ نَجَعْلُهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ الْأَسْفَلِينَ ﴾ (٢٩)

[فصلت]

ويقولون أيضاً :

﴿ .. رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا ﴿٦٧﴾ فَاصْلَوْنَا السَّبِيلَ رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنَهُمْ لَعْنَا كَبِيرًا ﴾ (٦٨)

[الأحزاب]

(١) طائفة : جماعة أو فرقة من الناس . ذهب الإمام مالك إلى أن الطائفة أربعة نفر فصاعداً لأنه لا يكفي شهادة في الزنا إلا أربعة شهداء فصاعداً . وبه قال الشافعي وقال ربيعة : خمسة . وقال الحسن البصري : عشرة . انظر [ابن كثير (٢/٢٦٢)] .

(٢) السادات والكبراء : قال طائوس : السادات هم أشراف النعم وعظماؤهم . والكبراء : هم العلماء . قاله ابن كثير في تفسيره (٣/٥١٩) وعزاه لابن أبي حاتم .

سُورَةُ الْأَنْعَامِ

٥٦١١

إذن: فالدعوة إلى الانحراف إضلال ، وعمل الشيء بالانحراف إضلال ؛ لأنه أسوة أمام الغير .

ومضاعفة العذاب لا تعنى الإحراق مرة واحدة في النار ؛ لأن الحق سبحانه لو تركنا للنار لتحرقنا مرة واحدة لانتهى الإيلاء ؛ ولذلك أراد الحق سبحانه أن يكون هناك عذاب بعد عذاب .

يقول الحق سبحانه :

﴿ كَلَّمَا نَضِجَتْ ^(١) جُلُودُهُمْ بِذُنُوبِهِمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ .. (٥٦) ﴾

[النساء]

فهو عذاب على الدوام .

أو أن العذاب الذي يضاعف له لون آخر ، فهناك عذاب للكفر ، وهناك عذاب للإنساد .

يقول الحق سبحانه :

﴿ .. زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَرَقَ الْعَذَابَ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ (٨٨) ﴾

[النحل]

فالعذاب على الكفر لا يلغى العذاب على المعاصي التي يرتكبها الكافر ^(٢) .

فيإذا كانت الشاة القرناء يُقتصصُ للشاة الجللحاء منها ^(٣) ، أى : أن الشاة التي لها قرون وتططح الشاة التي لا قرون لها ، فييوم القيامة يتم القصاص

(١) نضج اللحم : لينة وصلاحيته لأن يؤكل . والمراد : احترقت جلودهم .

(٢) لأنه لم يؤمن بالدين الذي يجب أن يؤمن به ، لهذا لم ينتج من العذاب ، ويعذب أيضاً لمخالفته لمنهج الله إن كان مؤمناً برسول ، أو لم يؤمن بالرسول ولكن كان مخالفاً للفطرة .

(٣) عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله - ﷺ - قال : « لنزود الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجللحاء من الشاة القرناء » أخرجه مسلم في صحيحه (٢٥٨٢) كتاب البر والصلة . والجللحاء : هي الشاة ذهب شعر مقدم رأسها ، وهي هنا بمنزلة الجساء التي لا قرون لها .

منها ، رغم أنه لا حساب للحيوانات ؛ لأنها لا تملك الاختيار ، ولكنها سوف تُستخدم كوسيلة إيضاح لميزان العدالة .

ويقول الحق سبحانه :

﴿ يَضَاعَفُ لَهُمُ الْعَذَابُ مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ ^(١) وَمَا كَانُوا يَبْصُرُونَ ^(٢) ﴾

[هود]

أى : ما كانوا يستطيعون الاستفادة من السمع رغم وجود آلة السمع ، فلم يستمعوا لبلاغ الرسول ﷺ ، ولا استطاعوا الاستفادة من أبصارهم ليروا آيات الله سبحانه وتعالى فى الكون ، فكانهم صُمُّ عُمى ، أو يضاعف لهم العذاب مدة استطاعتهم السمع والإبصار .

وفى آية أخرى يقول الحق سبحانه :

﴿ أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ ^(٣) .. ^(٤) ﴾

[مريم]

أى : أن سمعهم وأبصارهم ستكون سليمة وجيدة فى الآخرة .

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك :

﴿ أُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَصَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ^(٥) ﴾

(١) السمع : حس الأذن ، ويطلق على الأذن ، وعلى الأذن ، بلفظه لأنه مصدر . وقال تعالى : ﴿ وَخَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ .. ^(٦) ﴾ [البقرة] أى : ختم على أذانهم فلا تسمع ، والمراد : أنهم يسمعون ولا يفهمون . [القاموس القويم] .

(٢) أسمع بهم وأبصر : فعل تعجب من « سمع » ومن « أبصر » أى : ما أدق سمعهم وبصرهم ، وما أعجب شأنهم يوم القيامة ، إذ يرى كل أعماله فى الدنيا ، ويسمع كل ما قاله فى لحظات ليشهد على نفسه . [القاموس القويم] .

إذن : فهم خسروا أنفسهم ؛ لأنهم بظلم النفس وإعطائها شهوة عاجلة زمنها قليل ، أخذوا عذاباً أجلاً زمنه خالد .

وفى هذا ظلم للنفس ، وهذه قمة الحيلة ، وهذا يدل على اختلال الموازين .
وأنت قد تظلم غيرك فتأخذ من عنده بعضاً من الخير لتستفيد به ، وبذلك تظلم الغير لصالح نفسك .

وظلم النفس يعنى أنك تعطيها متعة عاجلة وتغفل عنها عذاباً أجلاً ، والمتعة العاجلة لها مدة محدودة ، أما العذاب فلا مدة تحدد .

ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى :

﴿ .. وَضَلُّوا عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴾ (٧١) [مرد]

أى : لم يهتد إليهم ما كانوا يعبدونهم من دون الله ، ولو كان لهؤلاء الذين عبدوهم قوة يوم القيامة ، لهرعوا إليهم ليستقذوهم من العذاب ، ولكنهم بلا حول ولا قوة ؛ لأن الحق سبحانه قد حكم على هؤلاء الكافرين ، وقال :

﴿ .. وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴾ (٧٤) [التوبة]

وكذلك هؤلاء الآلهة المعبودة من دون الله تعالى ، أو شركاء مع الله ، لا يهتدون إليهم ، حتى يفرض قدرتهم على النصر ، فتبلك الآلهة أو الشركاء لا يهتدون إليهم ، ولا يعرفون لهم مكاناً .

وقول الحق سبحانه : ﴿ وَضَلُّوا عَنْهُمْ .. ﴾ (٧١) [مرد]

أى : غاب وتاه عنهم .

(١) ضل الكافر : غاب عن الحجة المقتضية ، وعزل عن الطريق المستقيم ولم يعرف الحق .
والضلال : التسيان والضياع ؛ وضل الشيء : غشى وغاب ، فهو فعل لازم .
وضل المسافر الطريق : لم يعرفه فهو ضل . [القاسوس القويم - ينصرف]

[هود]

وقوله سبحانه: ﴿ مَا كَانُوا يَفْقَهُونَ ﴾ (٦١)

أى: ما كانوا يدعونه كذباً.

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك:

﴿ لَا جَرَمَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمْ الْأَخْسَرُونَ ﴾ (٦٢)

واختلف العلماء فى معنى كلمة ﴿ لَا جَرَمَ ﴾ ، والمعنى العام حين تسمع كلمة ﴿ لَا جَرَمَ ﴾ أى: حق وثابت ، أو لا بد من حصول شيء محدد.

وحين يقول الحق سبحانه:

﴿ لَا جَرَمَ أَنْ لَهُمُ النَّارُ ﴾ (٦٣)

[النحل]

أى: حق وثبت أن لهم النار ؛ نتيجة ما فعلوا من أعمال ، وتلك الأعمال مقدمة بين يدي عذابهم ، فحين نسمع ﴿ لَا جَرَمَ ﴾ ومعها العمل الذى ارتكبه ، تثق فى أنه يحق على الله - سبحانه - أن يعذبهم.

وقال بعض العلماء^(١): إن معنى: ﴿ لَا جَرَمَ ﴾ حق وثبت.

وقال آخرون^(٢): إن معنى ﴿ لَا جَرَمَ ﴾ هو لا بد ولا مفر.

(١) لا جرم: لا معاملة ولا بد ، وتحولت إلى معنى القسم لعبارة بمنزلة قولنا: حقاً ، وهى معناها معنى «حقاً» ، وفردت فى القرآن فى خمسة مواضع:

الأول: سورة هود - آية ٢٢ وهى التى يصدد تفسيرها هنا.

الثانى: ﴿ لَا جَرَمَ أَنْ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُبْسِرُونَ ﴾ لما يظنون أنه لا يحب المتكبرين (٥٢) [النحل].

الثالث: ﴿ ... لَا جَرَمَ أَنْ لَهُمُ النَّارُ وَأَنْهُمْ مُقَرَّنُونَ ﴾ (٦٦) [النحل].

الرابع: ﴿ لَا جَرَمَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمْ الْخَاسِرُونَ ﴾ (٦١) [النحل].

الخامس: ﴿ لَا جَرَمَ أَنْ تَدْعُونِي إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ ... ﴾ (٦٧) [غافر].

(٢) قال الخليل بن أحمد القرطبي ، وسيبويه ، «لا» و«جرم» عندهما كلمة واحدة ، ودأب «عندهما» فى موضع رفع . وهذا قول الفراء ومحمد بن يزيد . انظر تفسير القرطبي (٤/ ٣٣٣٨).

(٣) قال المهدوي: وعن الخليل أيضاً أن معناها لا بد ولا معاملة . وهو قول الفراء أيضاً . ذكره الثعلبي . انظر تفسير القرطبي (٤/ ٣٣٣٨).

والمعنيان ملتقيان لأن انقضاء البُدْيَةِ^(١) يدل على أنها ثابتة .

وكان يجب على العلماء أن يبحثوا في مادة الكلمة ، ومادة الكلمة هي «الجرم» ، والجرم : هو القطع^(٢) ، ويقال : جرم يده ، أى : قطع يده .

وقول الحق سبحانه هنا :

﴿ لَا جَرَمَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمْ الْأَخْسَرُونَ ﴾ (٦٢)

[هود]

أى : لا قطع لقول الله فيهم بأن لهم النار ، ولا شيء يحول دون ذلك أبداً ، ولا بد أن ينالوا هذا الرعيد ، وهكذا التقى المعنى بـ «لا بد» .

إذن : فمادة تسمع كلمة «لا جرم» ، أى : ثبت ، أو لا بد من حدوث الوعيد .

وأيضاً تجد كلمة «الجريمة» مأخوذة من «الجرم» ، وهى قطع ناموس مستقيم ، فعين تقرر ألا يسرق أحد من أحد شيئاً ، فهذا ناموس مستقيم ، فإن سرق واحد من آخر ، فهو قد قطع الأمن والسلام للناس ، رأى جريمة هي قطع للمألوف الذى يحيا عليه الناس .

وأيضاً يقال : جرم^(٣) الشيء أى : اكتسب شره ، ومنه الجريمة ، ولذلك يقال : من الناس من هو «جارم» وهى اسم فاعل من الفعل : «جرم» ، مثل كلمة «كاتب» من الفعل «كتب» و«مجروم عليه» وهى اسم مفعول ، مثلها مثل «مكتوب» .

فإن أخذت الجريمة من قطع الأمر السائد فى النظام ، فهؤلاء الذين اقتروا على الله وظلموا وصدوا عن سبيل الله ، فلا جريمة فى أن يعذبهم الله بالنار .

(١) البد : التعيب من كل شيء - ولا بد منه : لا مفر - [المعجم الوسيط] .

(٢) الجريمة : ما قطع من السر (الشر) - [المعجم الوسيط] .

(٣) جرم الشيء ، جرماً : قطعه وغلب على فعل الشر . يقال : جرم أُنْثَىً جنائياً ، وجرم المال : كسبه من أى وجه . وجرمه : حمّله على فعل شر أو فنب أو جرم . قال تعالى : ﴿ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاكُمُ الْقَوْمَ عَلَى أَنْ لَا تَعْلَمُوا ﴾ [البقرة] : أى : لا يجعلكنم بنفس قوم على عدم العلم .

ومثل هذه العقوبة ليست جريمة ؛ لأن العقوبة على الجريمة ليست جريمة ، بل هي مَنع للجريمة^(١) .

وهكذا تلتقى المعاني كلها ، فحين نقول : ﴿ لَا جَرَمَ ﴾ فذلك يعنى أنه لا جريمة فى الجزاء ؛ لأن الجريمة هى الآثام العظيمة التى ارتكبوها .

ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى :

﴿ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا ۖ ۝١٠ ﴾ [الشورى]

وقد سماها الحق سيئة ؛ لأنها نسيء إلى المجتمع ، أو نسيء إلى الفرد نفسه .
ولهذا يقول الحق سبحانه :

﴿ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ ۖ ۝١٢ ﴾ [النحل]

وهكذا نجد أن هناك معانى متعددة لتساويل قول الحق سبحانه : ﴿ لَا جَرَمَ ﴾ ، فهى تعنى : لا قطع لقول الله فى أن المشركين سيدخلون النار ، أو لا بد أن يدخلوا النار ، أو حق وثبت أن يدخلوا النار ، أو لا جريمة من الحق سبحانه عليهم أن يفعل بهم هكذا ؛ لأنهم هم الذين فعلوا ما يستحق عقابهم .

ويقول الحق سبحانه :

﴿ لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ ۖ ۝٢٢ ﴾ [هود]

وكلمة (الأخسرون) جمع «أخسر»^(٢) وهى أفعل تفضيل لخاسر ، وخاسر اسم فاعل مأخوذ من الخسارة .

(١) ولذلك قال سبحانه : ﴿ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۝١٧ ﴾ [البقرة] قال ابن كثير فى تفسيره (٢/٢١١) : « إذا علم القاتل أنه يُقتل انكف عن صنيعه ، فكان فى ذلك حياة للتقوى . قال أبو العالية : جعل الله لقصاص حياة ، فكم من رجل يريد أن يقتل فتمنعه مخالفة أن يُقتل »

(٢) أخسر : صيغة أفعل التفضيل ، وفيد المبالغة فى المعنى ، أى : أكثر وأشد خسارة . [راجع : لسان العرب - مادة : خسر]

سُورَةُ هُودٍ



والخسارة في أمور الدنيا أن تكون المبادلة إجحافاً^(١) لو اُخذ ، كأن يشتري شيئاً بخمسة قروش وكان يجب أن يبيعها بأكثر من خمسة قروش ، لكنه باعها بثلاثة قروش فقط ، فبعد أن كان يرغب في الزيادة ، باع الشيء بما ينقص عن قيمته الأصلية .

ومن يفعل ذلك يسمى «خاسر» ، والخسارة في الدنيا موقوفة بالدنيا ، ومن يخسر في صفقة قد يربح في صفقة أخرى .

ولنفترض أنه قد خسر في كل صفقات الدنيا ، فما أقصر وقت الدنيا ! لأن كل ما ينتهي فهو قصير ، لكن خسارة الآخرة لا نهاية لها .

ويقول الحق سبحانه وتعالى :

﴿ قُلْ هَلْ تَبْكُم ^(٢) بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا ^(٣) الَّذِينَ ^(٤) ضَلَّ سَبِيلُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يُخْسِرُونَ أَنَّهُمْ يُخْسِرُونَ صَنَعًا ^(٥) ﴾ [الكهف]

وهكذا وصفهم الحق سبحانه مرة بأنهم الأخسرون ، ومرة يقول سبحانه واصفاً الحكم عليهم :

﴿ . . . أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ ^(٦) ﴾ [الزمر]

(١) الجحيف والمباحفة : أخذ الشيء ، واجترافه . والجحيف : شدة الجرف . والإجحاف : الظلم الشديد . [انظر : لسان العرب : مادة جحف] .

(٢) أباء بالشيء : ونبأ به : أخبره به وذكر له قصته . والنبا : الخبر ، أو الخبر ذو الشأن والقصة ذات الجال . والإنباء : أيضاً : التحديث ، ومنه قوله تعالى : ﴿ وَنَبِّئُهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ ^(٢١) ﴾ [الحجر] . أي : حدثهم . [القاموس القويم ٢ / ٢٥٠] .

(٣) الآية عامة في كل من عبد الله على غير طريقة مرغوبة بحسب أنه مصيب فيها وإن عمله مقبول وهو مخطئ . وعمله مردود ، فتجدهم يعتقدون أنهم على شيء وأنهم مقبولون محببون ، وهذا مثل قوله تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ يَفِيحَةٍ يَحْسَبُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَلَدَهُ لَمْ يَجِدْ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهُ حَصَةً فَرَفَهُ حَشِيبًا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ^(٦٥) ﴾ [النور] . [تفسير ابن كثير ٣ / ١٠٧] ينصرف .

وهو خسران محيط يستوعب كل الأمكنة .

وشاء الحق سبحانه بعد ذلك أن يأتي بالمقابل لهؤلاء ، وفي ذلك فيض من الإيتاسات المعنوية ؛ لأن النفس حين ترى حكماً على شيء تأنس أن تأخذ الحكم المقابل على الشيء المقابل .

فحين يسمع الإنسان قول الحق سبحانه :

﴿ إِنَّ الْأَبْرَارَ^(١) لَفِي نَعِيمٍ ﴾^(٢) [الأنطار]

فلا بد أن يأتي إلى الذهن تساؤل عن مصير الفُجَّار ، فيقول الحق سبحانه :

﴿ وَإِنَّ الْفُجَّارَ^(١) لَفِي جَحِيمٍ ﴾^(٢) [الأنطار]

وهذا التقابل يعطى بسطة النفس الأولى وقبضة النفس الثانية ، وبين البسطة والقبضة توجد الموعظة ، ويوجد الاعتبار .

ويأتي الحق سبحانه هنا بالمقابل للمشركين الذين صدوا عن سبيل الله ، فصاروا إلى النار ، والمقابل هم المؤمنون أصحاب العمل الصالح .

فيقول الحق سبحانه :

﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ^(٣) أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾^(٤)

(١) الأبرار: جمع برّ ، وهو الرجل الصادق الصالح صاحب الطاعة والإحسان . والبار : هو الذي يبر والدله فيحسن إليهما . [لسان العرب - مادة : بر] يتصرف .

(٢) الفجار: جمع فاجر ، وهو المنبعث في المعاصي ، غير مكترث ولا مبال ، وهو أيضاً من بالغ في المعصية وجهر به . [القاموس القويم ٧٣ / ٢] يتصرف .

(٣) أخبتوا إلى ربهم : تراخى عنوا وخشعوا وساروا في الطريق المستقيم المظمتن الواسع . وقال تعالى : ﴿ وَبَشِّرِ الصَّالِحِينَ ﴾^(٤) [الحج] ، أي : الخاشعين ، والحيث : المكان الواسع المظمتن من الأرض . [القاموس القويم] .

سُورَةُ هُودٍ

٥٦١٩

الإيمان - كما نعلم - أمر عقدي^(١)، يعلن فيه الإنسان إيمانه بإله واحد موجود، ويلتزم بالمنهج الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على الرسول ﷺ، ومن آمن بالله تعالى ولم يعمل العمل الصالح يتلقَّ العقاب؛ لأن فائدة الإيمان إنما تتحقق بالعمل الصالح.

لذلك نجد الحق سبحانه وتعالى يقول لنا:

﴿قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا^(٢) وَلَكِنْ قَرَلُوا^(٣) أَسْلَمْنَا .. (٦٤)﴾

[الحجرات]

أى: اتبعتم ظاهر الإسلام.

وهكذا نعرف أنه يوجد مُتَيَقِّن بصحة واعتقاد بأن الإله الواحد الأحد موجود، وأن الرسول ﷺ مُبلَّغ عن الله عز وجل؛ لكن العمل الذي يقوم به الإنسان هو الفاصل بين مرتبة المؤمن، ومرتبة العلم.

فالذي يُحسن العمل هو مؤمن، أما من يؤدي العمل بتكاسل واتباع لظواهر الدين، فهو المسلم، وكلاهما يختلف عن المنافق الذي يدعى الحماس إلى أداء العبادات، لكنه بمكر ويبت^(٤) العداة للإسلام الذي لا يؤمن به.

وكان المنافقون على عهد رسول الله ﷺ أسبق الناس إلى صفوف الصلاة، وكانوا مع هذا يكتُمون الكيد ويلبسون المؤامرات ضد النبي ﷺ.

(١) قال ابن منظور في اللسان (مادة عقد): «اعتقد كذا بقلبه، وليس له معقود، أى: عقد رأى. ولى الحديث: أن رجلاً كان يبيع وفي عقده ضعف، أى: في رأيه ونظره في مصالح نفسه». فالإيمان أمر يعتقد القلب.

(٢) الإيمان هو اعتقاد القلب الجازم الذي لا يدخله شك بالأمور الغيبية من إيمان بالله واليوم الآخر والكتب والرسل مما لا يراه الناس. أما الإسلام فهو الالتزام الظاهري بأحكام الدين من صلاة وصيام وغيرهما وإن لم يكن في القلب إيمان. فالإيمان وحسنه أمر يعلمه الله من قلب كل عبد.

(٣) يبت أمراً: دبَّره في خفاء، كأنه دبَّره في الليل ليخفيه. يقول تعالى: ﴿وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَأُوا مِنْ عِبَادَتِنَا بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ هِيَ الَّذِينَ يَقُولُ وَاللَّهُ يُكْتَبُ مَا يَبْتَغُونَ فَأَعْرَضَ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا (٨١)﴾ [النساء].

[القاموس المرفوع - ٨٩/١]

وهنا يقول الحق سبحانه وتعالى :

﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ ۗ ۝ (٢٢) ﴾ [هود]

هذا القول يبين لنا أن معيار الإيمان إنما يعتمد على التوحيد ، وإتقان أداء ما يتطلبه منهج الله سبحانه ، وأن يكون كل ذلك باخبات وخضوع ، ولذلك يقال : رَبُّ مَعْصِيَةٍ أَوْرَثَتْ ذُلًّا وَانْكَسَارًا ، خَيْرٌ مِنْ عِبَادَةِ أَوْرَثَتْ عِزًّا وَاسْتِكْبَارًا .

أى : أن المؤمن عليه ألا يأخذ العبادة وسيلة للاستكبار ^(١) .

وكلمة ﴿ أَخْبَتُوا ﴾ أى : خضعوا خشية لله تعالى ، فهم لا يؤدون فروض الإيمان لمجرد رغبتهم فى الألباقبهم الله ، لا بل يؤدون فروض الإيمان والعمل الصالح خشية لله .

وأصل الكلمة من « الخبت » وهى الأرض السهلة المطمئنة المتواضعة ، وكذلك الخبت فى الإيمان .

ويصف الحق سبحانه أهل الإيمان المختبين بأنهم :

﴿ ۝ ٢٣ ۝ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾ [هود]

أى : الملازمون لها ، وخلودهم فى الجنة يعنى أنهم يقيمون فى النعيم أبداً ، ونعيم الجنة مقيم ودائم ، على عكس نعيم الدنيا الذى قد يفوته الإنسان بالموت ، أو يفوت النعيم الإنسان بالسلب ^(٢) ؛ لأن الإنسان فى الدنيا عرضة للأغيار ، أما فى الآخرة ، فأهل الإيمان أصحاب العمل الصالح المختبون لربهم ، فهم أهل النعيم المقيم أبداً .

(١) الاستكبار : التعظيم والتعجيز على الناس وظلمهم بغير الحق ، وصيغة استعمل تشرى بتكلف وإدعاء الشئ ، فالستكر يدعى أر بظن فى نفسه أنه كبير .

(٢) السلب : هو سلب النعمة من الإنسان .